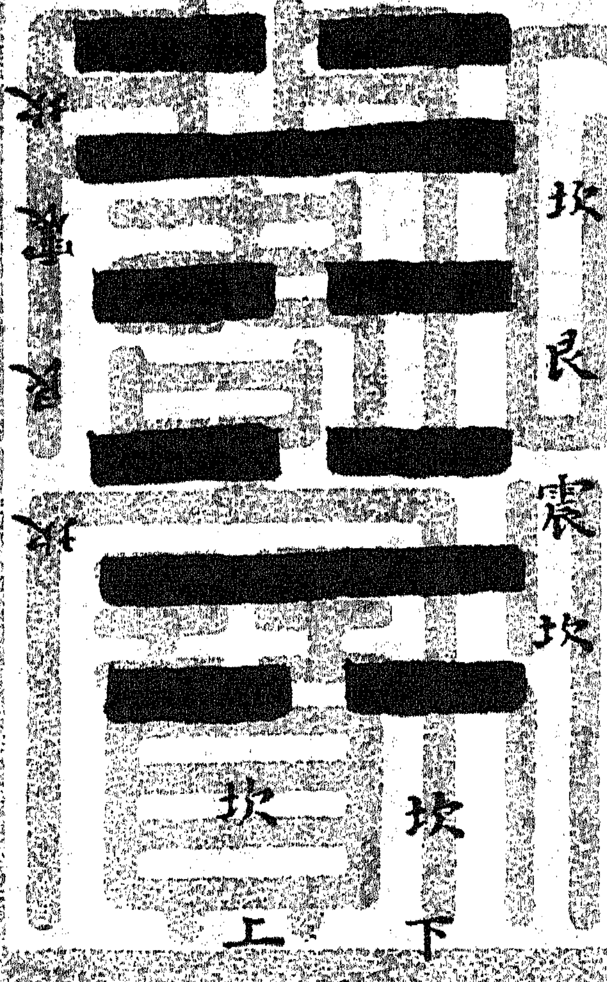
周易經傳集解

七

詳校官侍郎臣李封

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

周易經傳集解坎離卷十五



坎

宋　林栗　撰

序卦曰物不可以終過故受之以坎坎者陷也

坎之成卦大過之變也自過之坎巽兊皆變而成也坎者陽也大過之中爻九三九四陷而為陰是以謂之坎也巽為木兊為澤過乎木澤而入于陷險之中是以謂之坎也夫君子者未嘗无過物之志也天下亂矣而曰我能治之國家危矣而曰我能安之轉禍為福因敗為功固君子之心也然而消息盈虛天之行也天之所廢雖有過人之才亦末如之何矣不知時命而強欲反之未有不陷焉者也夏之亡也有關

龍逢商之亡也有王子比干如使有其志而必成其事為其事而必有其功則自古无亂亡之國矣是以大過上六有過涉滅頂之凶過而受之以坎斯其義也

習坎有孚維心亨行有尚彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

下坎上坎成卦曰坎者乾坤之四象八卦皆乾坤也乾之所以不失為乾坤之所以不失為坤也震坎艮三陽也四象八卦三陽具焉而不雜乎陰是其所以不失為震坎艮者也巽離坤三陰也四象八卦三陰具焉而不雜乎陽是其所以不失為巽離兑坎也坎坎成卦初為坎二為震三為艮四又為坎震動也艮止也或動或止而不出乎險陷之中是以謂之坎也習坎有孚何謂也曰習者再也書曰卜不習吉又曰

一習吉皆再重之義也至於温習亦皆本諸再重以
言其義耳故子曰習坎重險也學易者皆讀重為平
聲取重疊之義愚謂不然坎者險陷之名也其象水
也地之險陷水之流行初无重疊之義以去聲讀之
或曰敢問其義曰兊坎皆水也兊為澤坎為川何也
兊止水也坎流水也下實上缺水盈下流澤之象也
上下皆虛水行其間流而不盈大川之象也大川之
水曰再至焉是以謂之習坎也故曰有孚朝至為潮

夕至為汐風雨不失其時晦蝕不差其度天下之至信未有過於此者也故子曰水流而不盈行險而不失其信是之謂有孚也說者皆疑八卦唯坎加習字苟不係之以習何以明大川之象孚維心亨何謂也曰坎之二五是也一陽陷於二陰之中其體為震猶人之善溺身首俱陷而心獨亨也故說卦坎為通惟其心亨故无往而不通矣故子曰維心亨乃以剛中也君子遭難而不失其剛中何險之不濟何困而不

亨乎行有尚何謂也曰尚之言配也自坎而往則離也序曰陷必有所麗故受之以離離者麗也離者坎之配也坎為水離為舟舟楫之利以濟不通然後坎之功見矣不得其配徒險而已何功之有哉故子曰行有尚往有功也行則有功止則无功其大川之謂歟夫簡易者君子之道也險阻者小人之行也今以險為卦疑若君子无所取焉故夫子發明之曰天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險

之時用大矣哉天若不險則可階而升地若不險則可平而越王公不險則无貴賤之差内外之限臣民衆庶可得而踰四鄰諸侯可得而侮將无以守其國矣險之時用如此雖君子不可无焉夫子是以稱其大也王之設險象乎天公之設險象乎地子貢曰它人丘陵也猶可踰也夫子之不可及也猶天之不可階而升也此王公設險之辨也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

下坎上坎水洊至也水之洊至非潮汐之謂乎是故
君子體之以常德行習教事雞鳴而起孳孳為善終
日乾乾夕猶惕若者常德行也春夏教以禮樂秋冬
教以詩書春蒐夏苗秋獮冬狩習教事也朝以聽政
晝以訪問夕以修令夜以安身皆是物也德行之有
常教事之時習能如水之所至不失其時則天下无
不可為之事矣舜何人也予何人也有為者亦若是
其習坎之謂乎子在川上曰逝者如斯夫不舍晝夜

葢將有取於此也乃若孟子則不然徐子曰仲尼亟稱於水曰水哉水哉何取於水也孟子曰原泉混混不舍晝夜盈科而後進放乎四海有本者如是是之取爾此孟子之所見也其異於溝澮者幾希故孔氏之言水者自孟子而失之矣至於老子則又不然曰水善利萬物而不爭處衆人之所惡故幾於道此老子之所見也信乎仁者見之謂之仁智者見之謂之智亦各隨其分量而得之耳子貢曰君子惡居下流

天下之惡皆歸焉而老子以為幾於道後之君子將焉取斯

雜卦曰離上而坎下也

凡卦皆以六爻愛惡為吉凶惟八卦之卦上下同體无一爻相應故不可以雜取其義惟其位有上下時有先後所居之不齊所遇之不一則可得而言之矣離性炎上其在上卦則炎上之太過者也坎性下流其在下卦則下流之已甚者也下流已甚故坎下三

爻不正而多凶炎上太過故離上三爻不正而多懼惟其二五不失乎中是以為无咎而已矣坎之九二不若九五之功離之六五不若六二之吉離上坎下斯其旨歟今夫坎之所以為水者一陽陷於二陰之中也陽為動為實水之象也陰為靜為虛川之象也是故坎之六爻其位柔其畫陰則取譬於川其位剛其畫陽則取譬於水水之至也見水而不見川九五是也及其退也見川而不見水六四上六是也乃若

下卦三爻初三以陰居剛而九二以陰居柔是川與水常相半也水之不足以實其川失其故道也川之不足以虛其水壅而不流也故卦為六四六五无咎九二以其未出乎中猶可以小得而已至於初六六三不得中行皆入於坎窞而不能出也上六六四雖若同功然上在一卦之終見川而不見水豈非絕流之象乎是以失道之凶不同於初六也

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

初六坎也以陰居剛而在一卦之下故曰習坎入于坎窞三畫坎也六畫亦坎也四象八卦皆坎也以坎居坎習坎之象也是故初與三四與上皆有重坎之象焉窞小坎水之旁入也下卦之下而又遇坎焉入于坎窞之象也陽為動陰為止當坎之初動之時也入于坎窞止而不行是為棄水矣水流而不盈行險而不失其信故雖縱横萬折極其濟物之功而進退遲疾不失其常度是以貴乎習坎也若失其道而入

于坎窞之中則窞而不能自出矣欲无凶得乎是以君子惡居下流也故曰凶子曰習坎入坎失道凶也或曰川之猶為澤也曷謂其棄之哉曰所貴乎川者為其不舍晝夜流行而不息也若壅而為澤則无利涉之功无日新之德矣謂之棄水不亦宜乎是故坎為陽兌為陰陽為君子陰為小人君子之棄而小人之歸是以為失道之凶也

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

九二震也以陽居柔而在下卦之中故曰坎有險震動也坎陷也動乎險陷之中而不當其位坎有險之象也夫大川之水无險不平今居下而有險焉則濺濺之流也然而未出乎中故曰求小得傳曰水之積也不厚則其負大舟也无力覆杯水於坳堂之上則芥為之舟置杯焉則膠水淺而舟大也然則九二之水不足以行大舟近者求濟小有得而已不能无所不通如九五也子曰求小得未出中也若居下流而

又出乎中則入于坎窞矣何小得之云乎

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也

六三上體為艮下體為坎以陰居剛而在下卦之上故曰來之坎坎來下坎也之上亦坎也故曰險且枕

按陸氏著義枕古本作沈直林反傳寫誤耳沈深也

下坎上艮坎為水艮為山水在山下險且深也坎陷也艮止也以六居三不當其位陷而止无出陰之象

故曰入于坎窞或曰初六在卦之最下故有坎陷之
象六三在下卦之上而亦為坎陷何哉曰百川旁大
未必皆下流也下流而失之者初六是已中流而失
之者六三是已要之不得乎中不當其位止而不行
失其故道而已矣故曰勿用初居下流其勢不能自
反是以遂成於凶三在上下之交進退之地其邪正
中偏惟其所趨故戒以勿用而已子曰來之坎坎終
无功也夫濟人於險難之中而措之於平夷之地坎

之所以為功也來往皆險又何功之有哉
六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋貳
剛柔際也
六四上體為坎下體為艮以陰居柔而在上卦之下
故曰樽酒簋貳用缶納約自牖酒陽也食陰也一陽
二陰坎之數也缶瓦器也詩曰坎其擊缶是也牖室
前也禮曰飯於牖下是也約劑也周官司約掌邦國
及萬民之約劑治人之約為上凡大約劑書於宗彝

小約劑書於丹圖鄭氏曰劑謂券書神約謂命祀郊社群望及所祖宗也然則古者王侯至於萬民其國家之典祀皆有約劑其不能修祝嘏者納約劑而已缶聲之所從出牖約之所自入皆坎之象也禮曰鼎俎奇而籩豆偶陰陽之義也爾雅大琴謂之離小罍謂之坎琴謂之離者形中虛而外實也罍謂之坎者形中實而上下皆虛也古之制器尚象蓋如此故玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下則酒醴之用

不一而足也三牲之俎八簋之實水草之葅陸産之致則品物之薦非二而已也若夫六律八音所以安侑六祝六祈所以昭告五几六席所以辨位其禮樂之備至孔子且有所不知今也一樽之酒二簋之食其樂用缶其告用約納之自牖可謂簡且陋矣然而君子以是而為禮鬼神以是而來歆者貴其有常而不失信也損之象曰曷之用二簋可用享凶荒札瘥與時俱損也此言樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

者朝夕之奠不失其常也詩云于以采蘋于以采藻于以奠之宗室牖下誰其尸之有齊季女說者曰女教既成告於祖廟牲用魚芼之以蘋藻所以成婦順也以愚觀之於義未該采蘩之序曰夫人不失職也夫人可以共祭祀則不失職矣采蘋之序曰大夫妻能循法度也能循法度則可以承先祖共祭祀矣自天子至於庶人飲食不敢忘其先故公侯大夫之家朝夕必祭采蘩采蘋朝夕之祭也祭必有尸无尸曰

奠故其詩云奠於牖下而使季女尸之以明其專且潔也被之僮僮夙夜在公以明其不失常也故曰苟有明信澗溪沼沚之毛蘋蘩薀藻之菜筐筥錡釜之器潢汙行潦之水可以薦於鬼神羞於王公者昭忠信也若夫女教既成牲用魚芼之以蘋藻亦習為婦道而已矣然則樽酒簋貳用缶納約自牖其亦采蘩采蘋之義乎然而係之坎六四何也四居上下之交進退之地其體坎艮陷而止與六三均耳三為來之

坎坎險且沈入于坎窞四為樽酒簋二用缶納約自牖皆坎象也三在下卦之上而四在上卦之下三以陰居剛四以陰居柔故也夫坎之成卦取諸水也陽為水陰為川下卦之上以陰居剛者水至而川見也上卦之下以陰居柔者水退而川見也水至而川見陷而止者失其道而入于坎陷也水退而川見陷而止者行險而不失其信也夫水之至也可以言其利涉之功及其退也言其不失信而已人之平居所以

致其誠信者未有於君父神明之為至郊祀之禮禘嘗之事致愛則存致慤則著然未若一飯必祭之為不忘也故以樽酒簋二用缶納約自牖明之君子之道於是為有孚矣故曰終无咎夫禮雖簡而信已孚物雖薄而誠已至神之所饗不在兹乎是以終无咎也子曰樽酒簋貳剛柔際也一奇而二耦樽圓而簋方六四以陰居柔而文具斯象者豈非上接九五剛柔相際以是而言之乎或問二四有坎兼艮之體二

爻之象曷為不取諸艮歟曰此八純之卦非五十六卦之比也方其未重也既以為坎矣及其重之又不失為坎也雖六畫既成有震有艮而不足以易其本象是故六爻皆取諸坎也若夫二五為行三四為止非其所取於震艮者歟

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也

九五震也以陽居剛而在上卦之中故曰坎不盈祇既平震動也坎陷也以陽剛之才動乎險陷之中水

流而不盈也祇適也以九五居中而不過適至於平也水之流行適至於平而已舟楫之利於是乎賴之此象所謂行有尚者也過乎平則溢而失道入于坎窞矣水失其道舟欲安行不可得也故曰无咎子曰坎不盈中未大也言其得中而未至於大是以為无咎也說者乃以其未大而少之則失之矣潮汐之至有小有大九二為小九五為平是以言未大也大斯盈盈斯溢矣夫所以陷者為其過也故曰物不可以

終過故受之以坎然則君子之取於坎者求其平而不求其大也故曰中庸之為德也其至矣乎由是言之孟子所謂不盈科不行者蓋亦未嘗觀其瀾也夫六四之有其信九五之有其功可謂吉矣不曰吉而曰无咎者坎險難之象也利涉而无咎者吉可知矣

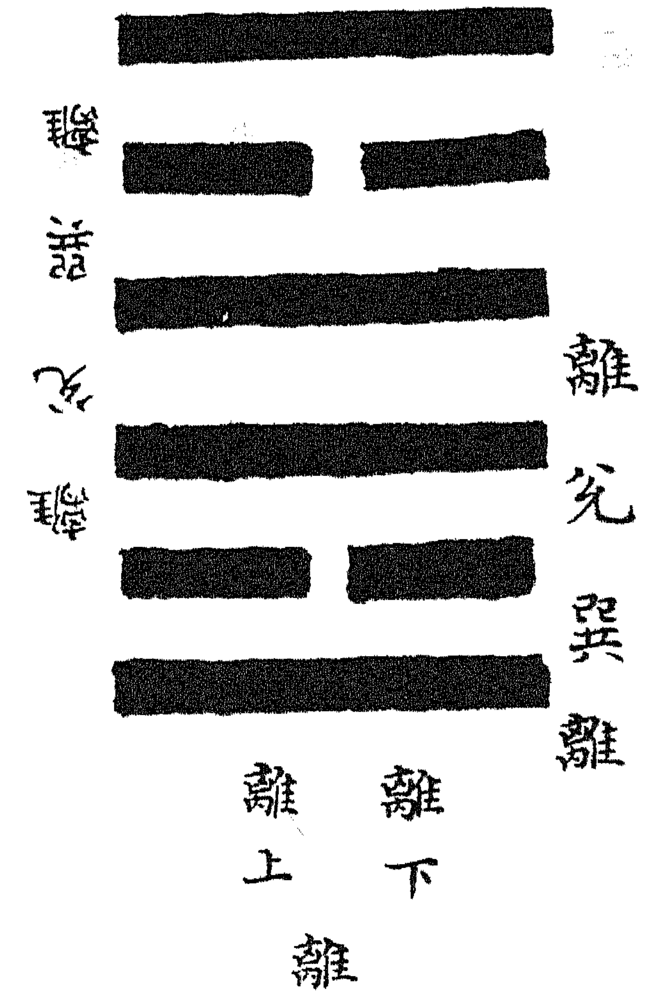
上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

上六坎也以陰居柔而在上卦之上故曰係用徽纆寘于叢棘徽纆索也叢棘刺也上坎之中時之極也見川而不見水若將終焉者是失其道而絶其流也然則係用徽纆寘于叢棘其敗舟之象乎故曰三歲不得凶自四至上三爻故有三歲之象水之�france至不失其時則舟之往來不改其常川竭而廢舟至於三歲之久而不得其道凶可知矣九家易坎為叢棘為桎梏故又有刑獄之象叢棘如今之棘圍所以限囚

之出入也說者謂王之外朝左右九棘大司寇聽刑
於棘木之下非其義矣棘以木言者秦也以叢言者
刺也今言叢棘是叢生之棘非九棘之謂也係而寘
之非朝位之稱也險之時用君子固有不得已焉葢
將以出險而已今在一卦之上而以險終之是甘心
於行險者也係用徽纆寘于叢棘不亦宜乎故子曰
上六失道凶三歲也周官用圜凡害人者寘之圜上
而加明刑焉其能改者上罪三年而舍其不能改而

出圖上者殺易之所謂三歲不得者其不能改而出

圖上者乎是以係之凶也



序卦曰陷必有所麗故受之以離離者麗也

離之成卦坎之變也自坎之離六畫盡變而成也坎

者陷也離者麗也一陽在二陰之中其勢不得不陷是以謂之坎也一陰在二陽之中其勢不得不麗是以謂之離也陽為上陰為下陽陷于陰則上者下矣是故坎自上而下流者也陰麗於陽則下者上矣是故離自下而炎上者也陽為明陰為晦陽陷於陰則其明晦矣是故坎内明而外晦者也陰麗於陽則其晦明矣是故離内晦而外明者也自上而下流内明而外晦水之象也坎之所以為水也自下而炎上内

晦而外明火之象也離之所以為火也水火之情如此其相遠也然而坎實陽也離實陰也君子小人傾其所以自處如何耳陷其髙明則為小人抗其卑晦則為君子豈可常也哉故曰陷必有所麗故受之以離言物无終陷之理陷而思出則必麗乎陽矣得其所麗反昏以為明去狂而入聖舍桀跖而為堯顔孰能禦之受之以離斯其義也

離利貞亨畜牝牛吉彖曰離麗也日月麗乎天百穀草

木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

下離上離成卦曰離者初為離二為巽三為兌四又為離巽伏也兌見也或伏或見而皆有所麗焉是以謂之離也離利貞亨何謂也曰離麗也貞正也離非能自亨麗於正而後亨也觀其所離而麗之吉凶可見矣正也者二五之謂也二五為中中則正矣所以然者離本乾也陰麗其中而成離坎本坤也陽陷其

中而成坎是故離之二五地二之火升乎天也坎之二五天一之水行乎地也夫子於是推明麗物而著見之義曰日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨日月者陰陽之精也陰陽之精不能以自明也麗乎天而後明何者天積陽之氣日月之所待而明也百穀草木者陰陽之質也陰陽之質不能以自形也麗乎土而後形何者土積陰之氣百穀草木之所待而形者也重明者

以明繼明帝王之象也書稱帝舜曰重華協於帝又稱文王武王宣重光奠麗是也夫以渺然之身而居億兆之上力能光被四表如日月之照臨不麗乎正何以能化成天下哉故曰昔在文武聰明齊聖小大之臣咸懷忠良其侍御僕從罔匪正人以旦夕承弼厥辟出入起居罔有不欽發號施令罔有不臧下民祇若萬邦咸休此則重明麗正以化成天下之義也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動

貞夫一者也一者何也中正之謂也柔之爲道伏則爲巽見則爲兊惟其麗乎中正是以能一天下之動也日月中天而後萬物不能逃其照其麗正之謂乎畜牝牛吉何謂也曰牛順物也牝牛又其順者六二是也二五皆有巽之象焉巽也者小畜大畜之所以爲畜者也大畜之所畜者陽也故其象爲馬之逐者牛之角者豕之牙者離之所畜者陰也故其象爲牝牛而已大小畜畜陽而離畜陰何也曰小畜之所以

能畜者五陽而一陰也大畜之所以能畜者二陽同體而合志也今雖有二陰各主一卦而不相應其為畜也難矣非六二之至順何以能畜之哉是故以五而畜四則有焚如之難以五而畜三則與大耋之嗟是二陽皆不受其畜也二陽離兊也猶不可畜而况於乾乎離兊不可畜則巽亦不可畜矣然而六二為之畜者也曰此則爻象之變化也二巽也五既為巽則二之象變矣自五至三巽離兊則六二以陰居柔

其坤之象乎坤也者天下之至順也坤為母為牛是以謂之牝牛也夫自三至四自五至三巽離兊均也而獨立六二為坤者豈非以位言之乎五剛而二柔五貴而二賤五在天而二在地也故子曰重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也六二既為所畜矣二四雖欲違之而不可得也何者巽離兊皆坤之女也其母歸之其子焉往取諸牝牛斯其義歟夫推天下之至順如伊尹周公而為天

下之所歸商周之王重明麗正得而畜之是為吉矣夫八純之卦本不以六爻相錯成文而離之成卦只以陰麗陽為義初九畜德養賢之象聖人因六五有繼明之義而六二有至順之資擬議以成其變化故係之以畜牝牛吉信乎引而伸之觸類而長之无往而不通矣

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

下離上離明兩作也天无二日何謂明兩其兩曜之

象乎或曰月坎也而謂之離何也曰月之所以為坎者水之精也日之所以為離者火之精也夫火无定形麗於物而後著見者也故有以陽燧而得之者有以陰燧而得之者夫陽燧則火之精而陰燧則水之精也故夫日之所以其光赫然者火也月之所以其光湛然者水也然其所以為明則皆取諸離也是故月與日會而後世明與日相望而後大明豈非其取諸離耶故曰大人以繼明照于四方繼明之象在天

為日月在人為君臣而卂象之辭葢以帝王繼世為
義非君臣之謂也舜之重華武之重光斯其義矣
雜卦曰離上而坎下也
上下之義已見前卦離之所以為明者一陰麗乎二
陽之間也下卦為晝上卦為夜六爻之義皆取諸離
觀其所麗而吉凶可見矣九麗於初下卦之始日之
出也六麗於二下卦之中日之正也九麗於三下卦
之終日之昃也九麗於四上卦之始月之出也六麗

於五上卦之中月之正也九麗於上上卦之終月之入也夫大人者與日月合其明者也故上下二卦以日月重明為象以大人繼明為義然析而言之則日君象也月臣象也以臣而言君道不可也故下卦言日而上卦不言月也初上二爻不見始終之義何也曰易之為書觸類而長不以辭費二為黄離三為日昃四為焚如則繼明之敘粲然矣初上又言終始之義不既贅矣離南方之卦有文明之象故為禮有威

武之象故為兵是以初九著禮文之義上九言征伐之事所以互見之也禮者下人者也治之本也是以係之於初兵者上人者也治之末也是以繫之於上也初既言履而又言敬敬也者禮之本也上既言征而又言獲獲也者兵之末也亦終始之義也推六五一爻既不可取象於月故直以主少國危明其義耳

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

初九離也以陽居剛而在下卦之下故曰履錯然敬

之履者禮也離為文明禮之象也錯雜也三畫離也六畫亦離也四象八卦皆離也以離居離禮文錯然之象也夫禮者下人者也敬也者禮之本也敬者質也禮者文也陽為質陰為文以陽剛之德居文明之初而在卦之最下為禮而能敬者也故曰无咎禮不錯則不成文繁則亂當禮文錯離之時惟敬為本斯可以免於咎矣故子曰履錯之敬以辟咎也孔子曰祭與其敬不足而禮有餘不若禮不足而敬有餘也

喪與其哀不足而禮有餘不若禮不足而哀有餘也
其辟咎之謂乎

六二黄離元吉象曰黄離元吉得中道也

六二巽也以陰居柔而在下卦之中故曰黄離黄中
也離明也巽入也入乎離明之中黄離之象也日之
出也其色赤及其中天也其色黄是以謂之黄離也
險為虛下為謙中為正體乎謙虛而麗乎中正舍已
從人以天下為明者也故曰元吉如日中天无所不

照非元吉何以當之或曰六二以陰居柔而位乎地人臣之道也而以為火明之象何哉曰此八純之卦不以相應為義者也子曰柔麗乎中正故亨六二之謂也及其重為上卦則是繼明也故曰重明以麗乎正乃化成天下六五之謂也後明既升則前明已沒故六二有牝牛之象也謂五為君謂二為臣則失之矣坤之六五曰黃裳元吉雖在天位而臣道也配乾而稱裳也離之六二曰黃離元吉雖在地位而君道

也麗正而稱離矣故子曰黃離元吉得中道也雖有
堯舜之聰明而不得乎中道其能光宅天下也哉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃
之離何可久也

九三上體為兑下體為離以陽居剛而在下卦之上
故曰日昃之離離明也日過中則昃矣離為日兑為
夕下卦為晝上卦為夜九三下卦之終日昃之象也
日昃之明其為明也不久矣故曰不鼓缶而歌則大

耋之嗟凶缶瓦器也鼓之所以節歌按莊周鼓盆而
歌藺相如進盆缶請秦王擊缶漢楊惲仰天擊缶而
歌烏烏風俗通曰缶所以盛酒漿秦人鼓之以節歌
詩曰坎其擊缶宛邱之道則鼓缶不特秦聲也簡陋
之器中國通用之故坎言樽酒簋貳用缶此言鼓缶
而歌皆坎象也離者坎之變也故有不鼓缶之象焉
子曰張而不弛文武弗能也弛而不張文武弗為也
一張一弛文武之道也故君子於向晦宴息之時飲

酒以娛樂鼓缶而嘯歌可也耋老也八十曰耄九十曰耋兌為日昃故有大耋之象又為口故有歌嗟之象夫有盛必有衰有壯必有老有始必有終有生必有死物之常也故夫日昃者一日之老也秋冬者一歲之老也耄耋者百年之老也樂天知命安時處順則日昃而嘯歌歲終而飲蜡耋老而優游无日而不自得矣不能樂天知命而有老大之嗟終能免於死乎故曰凶詩云子有酒食何不日鼓瑟且以喜樂且

以永日宛其死矣他人入室其斯之謂也或曰鼓缶而歌與大耋之嗟懼不逃乎晝夜之數則聖人何取於歌樂乎曰此為耄荒者之戒也人之聰明固有限量老雖智而耄及之矣強昏以為明若倦以為勤一日二日萬幾其失也多矣釋其重任優游卒歲上智之事也是以堯之耄期則求賢而遜之位及其殂落百姓如喪考妣穆王耄荒方且作刑以經四方周道於是衰微此則歌嗟之辨也故子曰日昃之離何可

久也蠱之上九貴乎高尚其事離之九三貴乎鼓缶而歌消息盈虛與時偕行之義也

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也

九四上體為離下體為兊以陽居柔而在上卦之下故曰突如其來如六四繼明之初而不當其位不順之子也其體為兊兊居酉位晝夜之交昏瞑之際月將升而未明也而其體為離離為火日之既入月之

方升而有赫然之明突然而來者燎原之火也古者
謂子不順為突九三耋而不傳九四不待其萌而傳
悖逆之節譬若燎原之火突如其來如也州吁商臣
是其人矣故曰焚如死如棄如書曰若火之燎于原
不可嚮邇其猶可撲滅焚如者不可嚮邇也死如棄
如者猶可撲滅也古者凶人之喪不居兆域死而棄
之投畀豺虎天地人神之所不容也故子曰突如其
來如无所容也突一作突

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

六五巽也以陰居剛而在上卦之中故曰出涕沱若戚嗟若六五繼明而麗正者也何謂正曰天下之動貞夫一者也君父之所命國人之所立斯為正矣然而以柔居尊而有九四之逼凶焰熾烈不可嚮邇故至於涕泣而憂嗟巽為多白眼故有出涕戚嗟之象夫繼統守成之君生於深宮之中長於婦人之手未嘗知哀未嘗知憂未嘗知懼自非上聖鮮不以逸豫

驕奢而失之者方其嗣位之初遭家多難至於岀涕而憂嗟乃所以為之儆戒也故曰吉六五體巽而承於上九其亦信順尚賢之義乎是以係之吉也子曰六五之吉離王公也離麗也王公者以位言之也在天下為王在一國為公也位也者聖人之大寶也位定而不敢爭者逆順之形判矣啟既嗣位天下皆曰吾君之子也雖有扈之強烏能陵之哉

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出

征以正邦也

上九離也以陽居柔而在一卦之上故曰王用出征六五王也而九居其上王之所用以出征也離為甲胄為戈兵故有出征之象詩云王于出征以匡王國王于出征以佐天子是也管蔡之難周公東征應其義矣故曰有嘉折首獲匪其醜嘉美也謂有功也猶言膚功美績是也或曰嘉配也六爻无應故六五之於上九得稱嘉也首元惡也殲厥渠魁脅從罔治折

首之謂也醜類也自西自東自南自北無思不服獲
匪其醜之謂也九四體兊兊為毀折故有折首之象
下卦三爻雖非其應而皆為所畜故有獲匪其醜之
象詩云執訊獲醜而此言獲匪其醜者武王克商通
道于九夷八蠻成王既伐東夷肅慎來賀斯其義矣
故曰四征弗庭綏厥兆民六服羣辟罔不承德又何
咎之有哉故子曰王用出征以正邦也征之為言正
也征一而正百斯之謂正邦也不曰吉而曰无咎者

干戈之事无咎為難矣王肅本下有二句獲匪其醜
大有功也今本脫之

周易經傳集解坎離卷十五

欽定四庫全書

周易經傳集解咸恒卷十六

宋 林栗 撰

䷞

兌乾巽艮

震兌乾巽

艮下兌上

咸

序卦曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男

女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君
臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯
至哉言乎生民之道人倫之本於是乎在矣上經首
乾坤下經首咸恒斯其旨矣乾坤天地也坎離男女
也咸恒夫婦也咸恒之所以繼坎離也夫震巽艮兌
者皆乾坤之索也而獨以坎離為男女者舉其中以
該長少也有長少則坎離為中无長少則坎為男離
為女而已一陰一陽皆有配合之義也獨以咸恒為

夫婦者舉其常以該其變也夫婦之道以二少相感而成以二長相安而正然父子君臣尊卑上下可得而言之矣何者有天地然後有萬物人與草木禽獸無以異也有萬物然後有男女人與草木禽獸無以異也有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子人始有以別於草木禽獸矣有生而無知者草木是也有知而無禮義者禽獸是也飢而食渴而飲牝牡之情孳乳之愛禽獸與人同耳然而父子不能以相親夫

婦不能以相保無禮義之故也人之所以有禮義者聖人者出而教之也聖人之為教也造端乎夫婦而推本於父子制治於君臣而致嚴乎上下所以立人道中天地而與之參也咸恒為下經之首不其然乎

咸亨利貞取女吉彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

下艮上兑成卦曰咸者初為艮二為巽三為乾四為兑艮少男也兑少女也男女慕少者人之至情也夫婦及時者人之大欲也此艮兑之所以為咸也覆而取之有震巽之象焉震巽為長艮兑為少少而相與長而相安夫婦之道得矣豈不樂其所自生而本其所自始乎樂其所自生本其所自始則震巽艮兑者皆乾之所造也乾為天為父為君无天何始无父何生无君何戴禮義之所自出也故曰有夫婦然後有父子有父子然後有君臣

聖人豈強為之哉无父无君則更相殘併惟力是視二少不得以相與二長不得以相安淫而愚之亂而棄之與禽獸何以異哉故曰先王有至德要道以順天下民用和睦上下无怨斯之謂也咸亨利貞取女吉何謂也子曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也夫婦之道男女之既成者也是故不可以稱元亨者嘉之會利者義之和貞者事之幹斯可得而言之矣艮剛也而下於

兌兌柔也而上於艮咸之所以亨也艮為山兌為澤山之氣下於澤所以感之也澤之氣上於山所以應之也二氣感應以相與咸之所以利也艮止也兌說也止而說咸之所以為貞也以色交者色衰而棄以利合者利盡而踈其能止而說乎艮為男兌為女男下女咸之所以取女吉也男不下女而女從之非貞女也君不下士而士從之非貞士也如是者不可取女者請期納采親迎古之取女而御輪所以下之也

其取士也就見於其家聘問於其野所以下之也取女如是則亨利貞而吉矣夫豈惟女之吉哉取之吉也斯道之亡也久矣親迎之禮廢於夫婦之間就見之儀蔑於君臣之際為女與士者不待禮而行為君與夫者惟其易與而畜之未有不悔於其終者也可不戒哉可不念哉故曰天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣天不下降則地不上騰君不下求則臣不報國萬

物之情孰不如此聖人之所以感人心而天下和平用此道也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山者艮也澤者兑也澤旡在山上之理而此象言之者猶天在山中之義也澤之氣上蒸於山為雲霧為流泉山之草木莫不賴其潤是山上有澤也故說卦曰山澤通氣而釋象曰二氣感應以相與也春秋左氏曰澤竭則山崩亦其義也或曰澤之氣上於山既

聞其義矣二氣感應以相與則山之氣下於澤可得
而聞乎曰山之氣土氣也澤之氣水氣也澤无土氣
何以鍾聚水潦而化育出魚乎故曰君子以虛受人
山至高也澤至卑也而山上有澤者以其虛而受之
也巍然石山不生草木者无以受之故也是故古之明
王聖主必虛其心以通下情然後忠言至計可得而
入矣

雜卦曰咸速也

咸之為卦以二少相感而成其在六爻以感人遲速為義夫氣同則從聲比則應志趣茍合則傾蓋而相投情素不通則白頭而未察故王者感人以速為貴聖哲之治其應如響一日克己復禮天下歸仁焉德之流行速於置郵而傳命也咸之諸爻皆有正應以常情度之二五得中宜為咸感之盛然二言腓五言晦不應咸感之義何也隂陽偏毗无相與之意也故夫泰者天地之交也咸者山澤之交也以九居二以

六居五則應夫交泰之義今九五毗於陽六二偏於陰則不應咸感之義矣乃若九三上六其失惟均獨初六以陰居剛九四以陽居柔於是有相與之意而初為艮四為兌又各在一卦之初斯為速感之象矣故聖人近取諸身拇腓股心脢輔分布六爻以明王者感人之象即其象而其義粲然矣

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

初六艮也以陰居剛而在一卦之下應乎九四之兌

故曰咸其拇咸感也拇足之巨指也艮爲指而在下體之下拇之象也初六九四艮兑相與咸其拇之象也足將動而拇先焉咸其拇者感其動之速也感道有三感人以言民亦以言應之上六是也感人以動民亦以動應之初六是也感人以心民亦以心應之九四是也夫民者至愚而神者也可欺而来不可欺而留也感人以言人未之信也感人以動則可以来之矣然茍无以得其心則不旋踵而去耳詩云惠而

好我携手同行惠而好我携手同歸是可欺而来也又曰逝將去汝適彼樂土逝將去女適彼樂郊是不可欺而留也孟子曰以力服人者非心服也力不贍也以德服人者中心説而誠服也此初六九四之辨也然初六之咸其拇非九四而誰歟四无以得其心彼曷為来也所以然者道有誠偽故化有淺深初言其来四言其服其揆一也是以爻辭但曰咸其拇而不係以吉凶悔吝之辭文成於彼而起義在此故子

曰咸其拇志在外也外謂四也初六之來其志在於求四而已此與泰之初九拔茅征吉志在外之義同

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

六二巽也以陰柔而在下卦之中應乎九五之乾曰咸其腓腓脛腨也巽為股而在下體之中腓之象也五為乾二為巽乾尊而巽卑剛上而柔下无相與之意咸其腓之象也夫拇主乎動舌主乎言心主乎思感之所在雖有淺深然无感不應无求不與矣若夫

施於塊然脛腨之間孰應而與之乎感而莫之應求而莫之能與則害之者至矣故曰凶又曰居吉以六居二而體乎巽臣道也婦道也男下於女女乃從之君下於臣臣乃應之今九五不下於二二之不應乃五之凶而非二之咎也往而求之諫則不行言則不聽欲无凶得乎居以待之斯為吉矣故子曰雖凶居吉順不害也二遠於九五而近於九三五猶不足與而況於三乎居中守正而巽順以行之可以免於害矣

若初六九四往来憧憧而不相感應則害將至焉是以貞吉而後悔亡来感則為害也說者以爻辭凶吉相隨故指腓為躁動之物腓腨肉也何謂躁哉以文害辭失之遠矣

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

九三上體為乾下體為震以陽居剛而在下卦之上應乎上六之巽故曰咸其股股髀也震為足巽為股

而在下體之上股之象也九三上六无相與之意咸其股之象也夫震長男巽長女配也乾西北巽東南遇也剛下而柔上宜若感矣然巽一而乾震二是二君而一民也既殊二少之情又无相與之意是以謂之股也股居上下之交動靜之際坐作進退於是乎賴之宜若異乎腓矣然以動則係乎拇以思則係乎心心不思拇不動股雖欲行而不可得也感在於此亦不常處矣故執其隨語有之十羊九牧羊不得食

人亦不得息況二君而一民乎以二君而求之一民君有餘而民不足其勢必將執六二而隨之如股欲隨腓而動也股欲隨腓而腓則不動矣故曰往吝二之中正不肯應五其肯從於三乎往而求之羞吝之道也故子曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也下謂二也亦謂其所執卑下也將為民主而志在隨人其所執下矣或曰乾為首震為足而取諸巽股以為象何哉曰乾震合體則手足之象俱變矣三在下

體之上乘於二而應乎上舍巳而隨人二爻皆巽也

三之為股不亦宜乎

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未

感害也憧憧往來未光大也

九四上體為兊下體亦為兊以陽居柔而在上卦之

下故曰貞吉悔亡以此為貞斯為吉矣得其貞吉悔

可亡矣兊為説而在上體之下股脢之間心之位也

所謂感人心而天下和平者也所以然者初六九四

下艮上兌有感應相與之意也故曰憧憧往来說者皆曰憧憧而往来按易字義嚴於春秋不如是之贅憧者盖心未定之辭其文從心從童猶童心也二少相感有童子之心馬下兌上兌是以係之憧憧也乾之乾乾坎之坎坎夬之夬夬皆如是矣夫艮一也而兌二是一君而二民也一君二民君子之道以此為貞宜其吉矣往来者感應之謂也四居上下之交進退之際有往来之象馬曲禮曰往而不来非禮也来

而不往亦非禮也三與五皆體乾而以陽居剛二與上皆體巽而以陰居柔遠近相形邪正相雜故其陰陽專獨无往來之意惟初四二爻艮兌相與无他爻以分其應其志交其情説故一往一來其心憧憧然應感之義矣故曰朋從爾思思者心也朋者衆也陰為衆下兌上兌是以係之也天下雖朋衆莫不從爾所思矣愛之則存利之則至親之則父子虐之則仇讎故曰觀其所感而天地萬物之情可見也天地萬

物猶不外於吾心而況樂生惡死趨利避害與我无異者哉是以古之聖人勞而即安則思民之勤寒而御衣則思民之凍飢而進膳則思民之餓上棟下宇則思民之暴露左嬪右姬則思民之怨曠老吾老以及人之老幼吾幼以及人之幼所欲與之聚之所惡勿施爾也天下之心其有不感者乎故不曰感其心而曰朋從爾思聖人之旨深切著明矣故子曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也感人之道惟四

為至然猶曰悔亡云者為其剛上柔下若未相感則
幾有疑阻之害焉惟其既已感應而相與故初雖柔
而其體則艮四雖剛而其體則兌或往或来彼此无
間固不害於剛上柔下也係以悔亡不亦宜乎若九
二六五中正相與則无悔亡之辭矣夫既已感其心
則止而說可也然猶曰往来云者為其以九居四以
位則未光以時則未大位乎進退反復之間是以其
心憧憧而其跡往来未定也若六五九二中正相與

則无憧憧往来之辭矣是以泰之二五其體艮兊其象為帝乙歸妹朋亡得尚乎中行元吉光大不亦宜乎故子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮蓋言天下之人不異於一人之心聖人之所以感人能舉斯心加諸彼而已夫又別有何思别有何慮乎是以反復言之為君人者之龜鑑也其詳解見繫辭

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

九五乾也以陽居剛而在上卦之中應乎六二之巽故曰咸其脢脢背膂肉也乾為圜而在上體之中脢之象也自三至五皆有乾象三乾之初震為足四乾之中坎為心五乾之少則艮為背矣九五體乾而以陽居剛六二體巽而以陰居柔了无相與之意咸其脢之象也脢與腓股无感應之理而脢特甚焉何者與心相背而不相得也塊然居上而无所知覺也喻人之心不知其休戚而能感人者自古及今未嘗有

也陽為尊陰為卑陽為富陰為貧陽為貴陰為賤若九五者可謂富貴而尊高者也貴為天子而不以逮下則貴曰驕而賤曰陵矣富有天下而不以分人則富曰侈而貧曰困矣君尊如天臣卑如地天下高則尊者愈亢而卑者愈沉矣堂上遠於百里君門遠於萬里內外猜阻而上下背馳矣五之於二既无相與之意而比於上六舍二而求上上則與之騰口說而已其背馳也不亦宜乎故曰无悔夫聚人所欲而去

其所惡未有不得其心者也施其所惡而奪其所欲未有不失其心者也若九五者咈百姓以從己之欲是與民相背者也與民相背民亦背之而去而理之必至自取之也復何悔乎如二言腓三言股皆謂所感者賤不當其心感在皮膚人莫之應耳然以其在下體感道未至猶可以悔過修德推誠及物冀能感其心也是以六二九三皆不能无悔至九四而後悔亡所謂愛人不親反其仁治人不治反其智禮人不

答反其敬行有不得者皆反求諸巳盡其在我者而天下之心得矣至於九五任其獨富之情逞其自賢之志民窮而主不恤下怨而上不知以至於危亡而不悟者也尚何能悔乎商周之亡秦隋之敗皆是物也雖欲悔之固巳无及矣此與同人于郊无悔之義同而說者獨謂九五中正而以无悔為盡善之辭以此學易是亦學其悔矣子曰咸其脢志末也末謂上也亦謂其志淺末者也為天下主而以近習為悅以

口舌為能其志固已末已

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

上六巽也以陰居柔而在上卦之上應乎九三三乾震也故曰咸其輔頰舌六二既為巽是上六又居一卦之終而兌之上爻也兌為口舌而在上體之上故有輔頰舌之象馬傳曰動民以行不以言咸其輔頰舌者感人以言也感人以言人必以言應之所謂以言教者訟也故子曰咸其輔頰舌滕口說也依虞本

作騰上六雖剛下柔上有相與之形而偏陰獨陽无相與之意三體乾震既二君而一民矣而又近乘九五莫知適從相與勝口說而已讒諂並興訟誹交作騰口說之謂也

巽下
震上
恒

序卦曰夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

恒之為卦咸之反也自咸之恒上下相易二五迭居而成卦也上下相易則艮為巽兌為震矣二五迭居則陽處柔陰處剛矣夫艮兌者夫婦相感之道也是故剛下而柔上以明男下女之義也既已相感則咸為震巽震巽者夫婦居室之道也是故柔下而剛上以明女從男之義也恒之言久也夫婦居室長久之

道是以謂之恒也男動乎外女巽乎内家之恒也君動於上臣巽於下國之恒也然而昧者觀之則曰剛上而柔下上動而下巽斯可久而无變者也久而无變則上下否隔而内外乖離矣烏能恒哉易曰窮則變變則通通則久此則恒之義也是故剛柔相易二五迭居所以為恒其德而悔亡者也受之以恒斯其義矣

恒亨无咎利貞利有攸往彖曰恒久也剛上而柔下雷

風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

下巽上震成卦曰恒者初為巽二為乾三為兊四為震震為長男巽為長女閨門之政聽命於長室家之道永終是圖此震巽之所以為恒也至於四象八卦反復相取中含乾象則已備見於咸矣或曰易六十

四其對者五十有六吾子皆别言其義獨咸恒二卦相通為例何也曰此自然之理先聖之述也其敢有所增損於其間哉何獨咸恒乾坤亦然也乾坤二卦兼明終始之義咸恒二卦兼明離合之情是故相通而為例也上經首乾坤以明天地之道下經首咸恒以明夫婦之宜豈得與餘卦同日而論哉恒亨无咎利貞利有攸往何謂也曰震剛也巽柔也剛下而不上則貴反陵於賤矣柔上而不下則卑反踰於尊矣

剛上而柔下恒之所以亨也震為雷巽為風雷動而上風巽而下雷作於前風隨於後雷風相與恒之所以无咎也巽風也震動也巽而動恒之所以為利也六爻剛柔各從其應而不相犯恒之所以為貞也震為春巽為夏兌為秋艮為冬艮也者萬物之所成終而所成始也恒之上六體乎艮反之則為咸是故有終始之象焉終則有始恒之所以利貞有攸往也所以然者夫婦之道君臣之義其情不可一日而不交

其位不可一日而不正也故雖剛上柔下六爻皆應苟非雷風相與巽而動終則有始何以能亨无咎利貞利有攸往哉故夫子推言天地日月四時之義以明聖人之道焉天地之道所以能行者久而不已也日月之照所以能久者運而不息也四時之成所以能久者變化而不窮也聖人之所以化成天下悠久无疆者亦體夫天地日月四時之運動變化而已矣夫日行天之一度月行十三度有奇苟非天運之速

則日一歲而一周月三旬而一至也安能朝出而夕入東見而西墜乎是故聖人觀其所恒而見天地萬物之情未有不變通而能之者也久於其道其是之謂乎或曰天尊地卑乾坤定矣恒以剛上柔下為義不取諸乾坤而取諸震巽何也曰天地定位雷風相與位定而不交故其卦為否相與而不易故其卦為恒也

象曰雷風恒君子以立不易方

雷者震也風者巽也雷動而上風巽而下斯以為恒乎曰未也雷作於前風隨於後斯以為恒乎曰未也雷之與風相與於无形相追於不一又孰知夫雷上而風下耶雷先而風後耶雖不可知而上下先後剛柔之常理不可易也茲其所以為恒歟故說卦曰雷風相薄又曰雷風不相悖惟其相薄而不相悖上下屢易而有不易者存是以謂之恒也君子之行有時而剛有時而柔有時而動有時而巽初无執一之獘

其所謂不易者擇乎中庸而已矣故曰德无常師主善為師善无常主恊于克一終始惟一時乃日新是以法雷風之象而立不易之方也故曰恒德之固恒雜而不厭恒以一德皆是之謂矣

雜卦曰恒久也

恒之為卦以二長居正而成其在六爻以變通能久為義不變則不通不通則不久也夫婦之道久而不變不有沉溺之失必有乖離之憂君臣之道久而不

變不有倒持之弊必有驕亢之悔矣以此為恒未見其能久也是故恒之諸爻皆有正應剛上柔下而言恒則初六九四宜若恒矣以剛柔當位而言則九三上六宜若恒矣然而初有變恒之凶四有无禽之咎三有不恒之羞上有振恒之敗者久而不變也至於九二六五既非當位之爻又反尊卑之正而二為悔亡五為恒其德者通變而能久也咸恒二卦相通為義自咸之恒其不變者初與四三與上其能變者中

二爻耳千變萬化而不失乎中恒久之道斯為得也
初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也
初六巽也以陰居剛而在一卦之下應乎九四四乾
震也故曰浚恒浚深入也巽為入而在卦之最下故有
浚恒之象夫震巽者固其所以為恒者也然自咸以
来初六九四未之有改而初又巽焉乾健震動亢然
於上而巽入于下求之愈深是以浚為恒也故曰貞
凶无攸利夫下之情莫不願達於上上之情莫不求

通於下然而下常苦上之難達上常苦下之難知令也以浚為恒而貞固守之則下情不上達上情不下通矣君之視臣如鬼蜮臣之視君如路人貴賤之勢邈乎相遼休戚之情了不相及徒相與為凶而已其何利之有焉故子曰浚恒之凶始求深也夫婦之初君臣之始不求其開心見誠相與以濟而求其深情厚貌便佞而詭隨未見其能久也人有毀魏徵於唐太宗者温彦博曰徵為人臣不能着形迹遠嫌疑而

被飛謗是可貴也儆謝曰君臣同心是謂一體豈有置至公事形迹若上下共由玆路邦之興喪未可知也置至公而事形迹其浚恒之謂乎孫復石介曰初六九四是夫婦君臣始相正之時男始責其女而過深女不安其室矣君始責其臣而過深士不安其朝矣信如所論是乃不以茍合者正於其始不悔於其終聖人何咎之哉

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

九二乾也以陽居柔而在下卦之中應乎六五之巽故曰悔亡夫下乾上巽宜若失其所以為恒者矣然咸恒之變惟此兩爻所謂變通而能久者也二五得中所謂君子而時中者也乾健而下際巽順而上行繫之悔亡不亦宜乎故子曰九二悔亡能久中也記曰中庸其至矣乎民鮮能久矣又曰人皆曰予知擇乎中庸而不能期月守也久於其中又何悔之云乎咸以剛下柔上為義初六九四反之而以少為咸恒

以柔下剛上為義九二六五反之而以中為恒是以

初悔而卒亡二爻之辭同也

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容

也

九三上體為兊下體亦為兊矣陽居剛而在下卦之

上應乎上六之艮故曰不恒其德九三上六咸之變

者也其在咸也雖有逮下之象而无相與之情固已

不當其處矣今而在恒猶將執而不變以為陽乎則

上下皆兌也以為陰乎則爻位皆剛也既无往来通變之情又失剛上桒下之義是不恒其德者也不恒其德者昔之乾震今化而為兌矣或曰咸之六爻四象八卦至恒皆變獨以九三為不恒何也曰二五在咸乾巽也其在恒猶巽乾也上下相易内外相與夫婦之道君臣之義也非不恒其德者也九四之兌變為乾震初六之艮變而為巽是上下内外不相與者也是以久而无禽九二乾震變而為兌上六之巽變

而為艮是君臣夫婦易位而亂倫者也是以謂之不恒也男位乎內女位乎外家之不恒也衣下而裳上冠降而履升國之不恒也故曰或承之羞承之者九二是也為君而受制於臣為夫而受制於婦非獨自取其辱也或承之者亦被其羞矣何以言之二五中行於德為有恒矣然猶不免於悔者為其承於九三則剛下柔上有易位之嫌也夫則制於婦矣而弟又聽於其妻父則陵於下矣而子又降於其臣雖迹同

而事巽欲人之无議胡可得耶故曰貞吝或曰咸言往吝而恒言貞吝蓋相因之辭乎曰然咸之九三乾震也其上六巽也夫乾震者非巽之所能陵也以乾震而下於巽雖不能感猶未失其道是以往而後吝也今恒之九三兌也其上六艮也艮之乘兌固其所也以此為貞其吝不亦宜乎故子曰不恒其德无所容也三以陽剛而體乎柔說受制於上六而甘心焉其所承乘皆乾也乾為君子兌為小人宜其見棄於二

陽而莫之容也子曰南人有言曰人而無恒不可以作巫醫善夫不恒其德或承之羞又曰亡而為有虛而為盈約而為泰難乎有恒矣世之巫醫内无其術而欺世盗名以取厚利者所謂亡而為有虛而為盈約而為泰者也或為承之者固將以為實有也及其敗而受其羞不亦宜乎今九三内不能正室而外甚剛彊若固有之真无恒之人也故曰不占而已矣夫不占巫醫豈受其誤不承九三豈受其羞哉

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

九四上體為震下體為乾以陽居柔而在上卦之下應乎初六之巽故曰田无禽咸之初六其體艮也艮為黔喙之屬故有禽象今而在恒其體巽也巽為入為伏而在地位之下田无禽之象也所以然者剛上柔下而不能變通故也乾為健震為動動而健者日以升入而伏者日以沉是以雖田而无獲也夫九四初六咸之所謂貞吉悔亡者也以此為恒何遂至於

无獸哉曰咸以二少成卦而九四者人心之位也取諸速感之象是以繫之悔亡然以九居四以位則未光以時則未大或往或来憧憧未定也顧猶有所待焉爾以此為恒久而不變剛上而柔下上動而下巽則夫四者豈足以宅中圖大而受海内之歸哉天無二日民無二王六五在上民之所歸往也四之无禽不亦宜乎故予曰久非其位安得禽也為其剛柔雜居是故猶有田之辭焉

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

六五巽也以隂居剛而在上卦之中應乎九二之乾故曰恒其德恒之成卦也剛上而柔下其在中爻也剛下而柔上柔上而得大君之宜剛下而不失為君之道是之謂能恒其德日新而可久者也書曰惟尹躬曁湯咸有一德克享天心斯之謂矣故曰貞婦人吉夫子凶夫六五之所以為恒者通變而時中故也

若以為貞則失之矣為君而用臣道為夫而用婦道貞固守之其能久乎聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮若六五者亦有可以為貞者矣在婦人則吉於夫子為凶也婦无再醮之義既嫁從夫既寡從子雖尊居五位未嘗不以順為正也若夫子者制命義者也以順為正凶其免乎故子曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也孫復石介以為九二六五皆失恒義所謂悔亡不足尚也所謂恒其

德者婦吉而夫凶也夫凶而婦為吉愚未之前聞矣

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

上六艮也以隂居柔而在上卦之上應乎九三之兌故曰振恒振奮也自下而上謂之振六之隂柔奮乎一卦之上故有振恒之象焉夫恒以二長成卦三上二爻宜在所取而乃易位而亂倫以九居三不恒其德以六在上振以為恒宜其自取於凶吝也故曰凶書曰牝雞司晨牝雞之晨惟家之索況决起而飛逆

而上者乎其凶必矣子曰振恒在上大无功也夫振恒者豈求凶哉其志將以求功也凶且不免何功之有是以聖人逆探其志而告戒之此與師六三大无功之義同也或曰上六言振將无取於艮乎曰何為其然也艮止也上卦之上非陰柔之所宜止也止於九三六五之上斯謂之振恒以物極則反象窮則變上六之艮反而為震震者振也肇允彼桃虫拚飛維鳥履霜堅冰牝馬為龍皆是類也可不戒哉可不懼

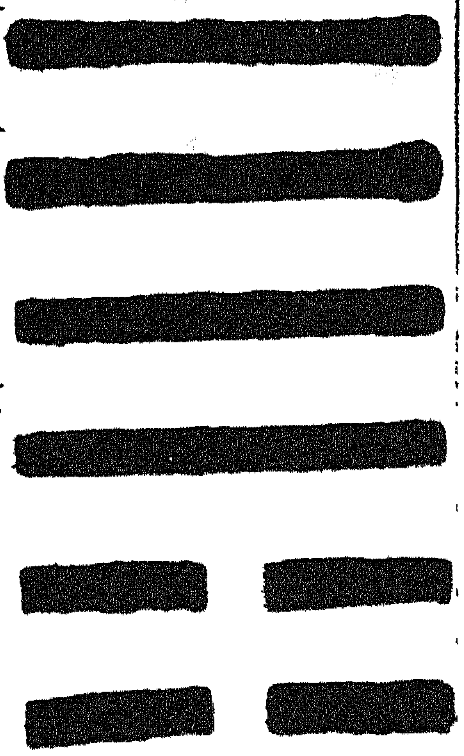
哉按虞張本振並作震

周易經傳集解卷十六

欽定四庫全書

周易經傳集解遯大壯卷十七

宋 林栗 撰



乾乾巽艮

艮下乾上 遯

序卦曰恒者久也物不可以久居其所故受之以遯

遯之成卦恒之變也自恒之遯二五相易變其上爻

而成遯也二五相易則乾巽不交矣變其上爻則陽剛居外矣夫乾以三陽而降於三陰之中雖剛柔上下進退无常然皆内陽而外陰内健而外順是以為咸為恒也今二五變而不交上九出而居外則是内陰而外陽内柔而外剛矣是以謂之遯也遯之言退也二陰浸長得位居内四陽雖盛失勢居外小人進而君子退也主君子而言是故以遯名之君子也者知進退存亡而不失其正消息盈虛與時偕行者也

四陽見二陰之長遯而去之所以全其剛也或曰三陰長而為否五陰極而為剥君子猶居其間二陰方長四陽未衰曷為遯哉曰否陰三故自四以往君子居之剥陰窮於五故上九一爻君子居之遯陰方長未可與爭君子是以見幾而作也今夫泰交之世非盡滅小人而獨生君子也小人變而為君子也否剥之世非盡滅君子而獨生小人也君子化而為小人也故一陰之生則曰不可與長也二陰之生則曰浸

而長也若三陰之長則君子之黨半為小人其道消矣故夫知幾之君子見二陰之浸長懼為所消是以遯而去之也苟晏安酖毒懷禄不去則日朘月削陷於槃邪而不自知矣二陰而遯不亦宜乎

遯亨小利貞彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

下艮上乾成卦曰遯者初為艮二為巽三四為乾乾陽也艮亦陽也同類相從固其所也又何遯哉乾健

也艮止也下止而應上健而行斯其志矣又何遯哉
為其有巽之象焉巽為入為伏而在下卦之中乾之
所為遯也彼以柔巽之道既入而伏其中矣而乃以
高爵重禄啗我以利甘辭媚色陽為深交君子於此
可不遯而去之乎何者其措心積慮惟欲吾道之消
也遯亨何謂也曰遯非可亨之時能遯而後亨也于
斯之時苟不知遯則君子之道日消而盡何自亨哉
否之六二亦曰大人否否則不亨也夫以九五當位

而有六二為之應然而遯者何也消息盈虛與時偕行也君子履霜而知堅氷之漸可以辜於係應而不自為去就也哉故曰尺蠖之屈以求伸也龍蛇之蟄以存身也君子之遯以求亨也小利貞何謂也曰陽為大陰為小方遯之時二陰浸長而皆有其應六二居中而巽以承上以此為貞小人之利也夫所惡於二陽者為其浸長而不可遏也苟貞於此則小人在下而君子在上何不利之有哉是故泰之二五則利

君子貞否之二五則不利君子貞遯之二五猶小利貞不可以大有為也夫九五六二三卦不殊則君子小人之貞有利不利焉可不深求其故哉故子曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉蘇氏曰遯非避患之遯以為非遯无以反乎其君之心也今二陰在内而其勢至鋭而其朋至寡鋭則其終必至於勝寡則其心常欲得衆聖人畏其有必勝之漸而知其乖衆之意是以使

陽遯陰陽皆遯則陰无與處而思求陽陰思求陽而後陽可以處此遯之所由亨也蘇氏此論是非相雜近於押闔要君者之所為懼學者之易流不可以訓故為正之夫二陰方銳其黨未強而其勢必勝與之爭則吾道必消不爭亦必消惟遯而去之則可以全剛也非獨可以全吾之剛亦足以悟君之感也四陽既遯陰无能為危莫與持顛莫與扶則將反之而為大壯矣故聖人作易以壯繼遯蓋言二陰之世君子

能遯則大壯有反掌之易惟其懷禄不能遯去則日消而為陰陰遂強盛而不可救耳苟已遯而君猶不悟則如之何曰遯而不悟則否之象見矣險德避難斯亦可矣又何求哉故齊歸女樂三日而夫子出走猶曰遲遲吾行蓋有所待焉爾孟軻三宿出晝而齊王不追然後浩然有歸志也而蘇氏以為非避患之遯是豈要君之遯乎又謂陰思求陽則陽可以處夫陰之用事未嘗不思求陽也求而與之者是為其所

消也故遯之九四九五皆有正應與之嘉好脫身而去莫之肯留者畏其消也荀曰陰思求陽則陽可以處如是則小人為主君子為客遯何自亨哉由遯而為大壯亨之義也王叔文用事以杜佑故相名高位重使領度支而已為之副君子觀此之象可以不遯乎哉賈耽鄭珣瑜去之晚矣

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天者乾也山者艮也山從地而高極其崇峻疑若陵

於天矣然天益高遠終非山之所能陵也君子之於
小人豈將惡而絶之哉草木禽獸无所不愛而况人
乎近之則不遜遠之則怨小人之常態也不可得而
親不可得而踈君子之道也是天山之象矣天之所
以遠於山者以其尊也君子所以遠於小人者以其
嚴也惡之則怨不嚴則瀆怨則召禍瀆則招侮不惡
而嚴小人自遠矣故子曰苟志於仁矣無惡也人而
不仁疾之已甚亂也是不惡之義也動容貌斯遠暴

慢矣出辭氣斯遠鄙倍矣嚴之義也是故君子有三變望之儼然即之也温聽其言也厲其守身之道歟

雜卦曰遯則退也

遯之為卦以二陰浸長而成其在六爻以陰進陽退為義夫陰陽之相為進退如晝夜寒暑之常然方其進也一用而有餘及其退也五存而不足復始是也而況於臨遯乎夫臨之世四陰在上而不能禁二陽之長則遯之世四陽在上將何以禦二陰之衝乎然

君子之於小人有覆育之心而无疾惡之意是以其卦為臨小人之於君子无忠信之實而有詐諼之情是以其卦為遯也初六有遯尾之厲六二有牛革之堅陰進之爻也九三係遯九四好遯九五嘉遯上九肥遯其四陽之退乎

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

初六艮也以陰居剛而在下卦之下應乎九四四乾兌也故曰遯尾兌西方之卦有虎之象焉自兌而乾

由西而北遯之勢也易以上為首初為尾遯自內之外故初六為遯之尾夫六二在遯之世小人居中而用事者也初六在遯之世小人在下而圖進者也小人進則君子遯矣方遯之時四陽外嚮而初蹴其尾廹之使遯也故曰厲又曰勿用有攸往夫猛獸之遯也孰其尾而莫敢逐或者從而蹴之其首必反不亦厲乎為其體艮而居下故戒以勿用有攸往而已大壯之上六遯之初六也大壯之六五遯之六二也六

二用事故在壯則喪羊而无悔初六方進故在壯則
觸藩而无攸利聖人知遯有反壯之理故以尾為象
而戒之勿往初六不往而順以承上豈有羝羊觸藩
之禍乎故子曰遯尾之厲不往何災也聖人之愛君
子而懲小人至矣
六二執之用黄牛之革莫之勝說象曰執用黄牛固志
也
六二巽也以陰居柔而在下卦之中應乎九五之乾

故曰執之用黃牛之革莫之勝説執讀如縶乾為馬巽為繩故有縶之之象黃者中也牛順物也革柔而堅也九五將遯六二居中而巽以係之故有黃牛之革之象小人用事暗而无謀輕而寡信令而民莫之從威而民莫之服故雖得君而行政不能以自為也必賴君子以濟其欲求得欲從然後惟其所為而莫敢不聽矣故六二上應九五巽以從之冀其為已留也然君子知彼得志則吾道日消是以翻然説而去

之好遯嘉遯是也小人懼君子之去至於用其忠順之道柔巽之情堅固之意執而留之而不可得也譬如以黄牛之革係馬而不勝其説君子之知幾而不懐禄如此故子曰執用黄牛固志也言小人非能忠順也用其忠順以固君子之心耳可不察歟

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之利有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

九三上體為乾下體為震以陽居剛而在下卦之上

上无其應而連於六二之巽故曰係遯巽爲繩故有係象震巽配也乾遇也四陽皆遯而九三最係又比於二而係於巽焉是以謂之係遯也故曰有疾厲疾者害也九三將遯而物或害之六二是也君子之静也介於石其動也不終日仲尼之去魯也不稅冕而行去齊也接淅而行去衛也明日遂行令以陽居剛而體乎乾震見二陰之長將欲遯而去之有所係而不得去危之道也陰長而陽消九三先及是以在遯

為疾在否為包羞故子曰係遯之厲有疾憊也憊也者言其无勇也傳曰執狐心之疑者来讒賊之口持不斷之意者開群枉之門九三之謂矣故曰畜臣妾吉夫九三於遯固為有疾若以遯為畜臣妾之卦則三為吉何者以上而臨下以剛而制柔以乾震而遇巽則无倒持之弊矣或曰名卦曰遯豈得以遯為畜臣妾之卦乎曰易窮則變變則通所以極天下之動也剥之六五豈非剥及尊位乎乃以剥為寵宫人以

卦五陰而奉一陽魚貫而進則六五之象无不利矣遯之九三當二陰之進有危厲之象若以遯為畜臣妾之卦四陽而臨二陰堂階尊嚴則九三之象斯為吉矣離之畜牝牛吉亦猶是也是以穆姜之筮得元亨利正而薨南蒯之筮得黄裳元吉而敗學易者其可以不知此哉故子曰畜臣妾吉不可大事也上尊而下卑可以畜臣妾而已若當大事而小人在內君子在外尊不下際而卑不上行其能濟乎象之所以

有小利貞之辭也

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

九四上體為乾下體為兌以陽居柔而在上卦之下應乎初六之艮故曰好遯好情好也下艮上兌有二少相感之象焉體乎剛健舍之而去是以謂之好遯也故曰君子吉小人否以兌則應乎艮以乾則无應乾為君子兌為小人君子見幾而作不為情好之所牽斯為吉矣小人唯利是視而豈能然哉在卦四陽

為君子而君子之中不能无小人焉則以其體乎兌故也陰欲消陽而陽不能遯也此其所以為否也九五六二下艮上兌其辭曰小人吉大人否亨雖若相反其義一也蓋好遯者君子之吉而包承者小人之吉也君子之否所以求亨小人之否則无自而亨矣故子曰君子好遯小人否也大壯九三小人用壯君子罔也之義同說者或以為臧否之否或以為可否之否於義亦通但以由遯而否當是本義易之取義

不一而足若遯者非獨見其不為情好之所牽亦不
惡而嚴之意也五之嘉遯亦猶是爾
九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也
九五乾也以陽居剛而在上卦之中應乎六二之巽
故曰嘉遯嘉配偶也九五六二乾巽相應故有嘉偶
之象夫情好之私或非其正舍之而去猶若易然至
於伉儷之情室家之義𢠵然而改亦已難矣故曰貞
吉以此為貞斯為吉也何者九五六二上乾下巽有

相應之形而无相與之意也或曰遯之九五非君位歟曰何為其然也九五非君則六二无應不得為用事之臣矣爻以象變辭以爻變豈特一端而盡之乎故曰嘉遯貞吉以正志也夫君子與小人如氷炭之不侔薫蕕之不並所以耽於情好牽於係應而陷溺其良心者貪權嗜利而不能自脫故也孟子有言鄉為身死而不受今為宮室之美為之鄉為身死而不為身死而不受今為妻妾之奉為之鄉為身死而不受今為所識

窮乏者得我而為之此之謂失其本心然則五之嘉遯君子所以正其志而已矣彼雖欲固吾志之留吾乃欲正吾志之遯是以執用黄牛而莫之勝也或曰何謂君子與小人為好又與之為配乎曰假如邪佞小人得君而用事外之諸臣與之姻婭則是好也職相監臨位相統攝彼有寵於中而善載於外則是嘉也能舍而遯不亦君子之吉乎孔子在衛彌子之妻與子路之妻兄弟也彌子謂子路曰孔子主我衛卿

可得也子路以告孔子曰有命孟子爲卿於齊出弔於滕王使蓋大夫王驩爲輔行王驩朝暮見反齊滕之路未嘗與之言行事也唐李鄘節度淮南與監軍吐突承璀相敬憚由是厚善承璀有寵於憲宗薦之召相鄘鄘不喜由承璀進引疾固辭而罷好遯嘉遯其斯人之謂歟

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

上九乾也以陽居柔下无所應上无所與而在一卦

之外故曰遯肥遯非君子之欲也君臣猜間而道不得行小人得志而禍將及身故退藏以避之可謂君子憂患之時矣憂患之至雖飽食而弗肥及其无憂雖簞瓢而匪瘠九三之係遯九四之好遯九五之嘉遯皆未離乎憂患之域雖欲肥不可得也惟上九一爻超然於塵垢之外无足以累其心而疑其志者謂之肥遯不亦宜乎故曰无不利子曰肥遯无不利无所疑也揚子雲曰山雌之肥其意得乎釋肥遯之義

得矣

乾下震上

大壯

序卦曰遯者退也物不可以終遯故受之以大壯

大壯成卦遯之反也自遯之壯乾反居下艮變為震也乾反居下則內健而外順矣艮變為震則小往而

大来矣四陽得位而居内二陰失勢而居外既大且壯是以謂之大壯也或曰陰陽消長必極其所至而後反二陰之月反為四陽天道之行未甞有是而聖人象之何哉曰然消息盈虛者天之行也撥亂反正者聖人之功也如使存亡治亂必極其所至而後反則何尊乎聖人何貴乎君子何尚乎六經哉是以乾至上九而受之以用九坤至上六而受之以用六窮則變變則通易之所為作也故曰亢龍有悔與時偕

極乾元用九乃見天則此聖人之志也自遯而壯亦猶是乎

大壯利貞彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

下乾上震成卦曰大壯者初為乾二亦為乾三為兌四為震乾健也震動也陽為大陰為小陽為壯陰為羸乾震皆陽也斯謂之大壯矣乎曰物之大小生於相形勢之強弱本于相輕若乾與震相遇則无餘象

而謂之大壯是乾為大而震為小矣乾為壯而震為
羸矣為其有兌象焉為震兌者一為乾者二為偶者
二為奇者四是以謂之大壯也故曰大壯大者壯也
剛以動故壯也大壯利貞何謂也曰貞者正也凡易
言貞與征為相反之辭征猶往也貞猶正也无平不
陂无往不復當大壯之時四陽在内二陰在外此强
而彼弱矣惟君子能守其正而不廹於小人則小人
亦安其分而不謀於君子如是足矣苟恃其强而不

思正固之道則自壯而未可知也故曰大壯則止遯則退也夫剛以動而係之止為其卒乎艮故也君子當遯之時二陰在內則可退而不可進及壯之時二陰在外則可止不可征夫聖人非不欲天下皆君子也以為陰陽消長如晝夜寒暑然窮則變矣故三陽為泰而戒以无往不復四陽為壯而戒以利貞征凶五陽為夬而戒以莫夜有戎者畏其窮也子曰大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣君子以正

守其大則其壯莫弊其動也孰能禦之于斯之時福善禍淫之戒可得而窺好生惡殺之意可得而察裒多益寡扶弱抑強之理可得而驗故曰復其見天地之心乎正大而天地之情可見矣老子曰物壯則老是謂不道不道早已夫所為食者為飽也飽而生疾者有之以懲疾而廢飽者老氏之論也然亦可以為戒矣

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷者震也天者乾也雷行天下則物被其災雷在天上震驚而已是故君子以禮自防不傷於物所以全其壯也恃其壯而妄行其為遯也猶反掌耳子路問強子曰南方之強與北方之強與寛柔以教不報無道南方之強也君子居之非禮弗履斯為大壯矣

雜卦曰大壯則止

大壯為卦以四陽二陰而成其在六爻以各止其所為義陽止而不迫於陰陰止而不抗於陽如大壯之

時則可矣夫天下不可一日无君子也无君子莫治小人不可一日无小人也无小人莫養君子然君子常寡而小人常衆故陽數常奇而陰數常偶也聖人之心豈惟不欲小人之勝君子亦不欲君子之勝小人何者天道好還未有窮而不變者也當大壯之時雖四陽而二陰然以其數考之多寡適足以相當多寡足以相當是君子之徒半於天下也君子之徒半於天下是天下皆君子也如是而止焉君子小人相

與以治不亦可乎是以大壯諸爻以隂居剛以陽居
柔者皆不爭而相與者也以隂居柔以陽居剛者皆
不相與而至於爭者也止則為吉爭則為凶大壯之
君子豈不念哉
初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也
初九乾也以陽居剛而在下卦之下上无其應而承
於九二二亦乾也乾乾為健故曰壯于趾壯于趾者其
進鋭也大壯之君子既得其位矣然猶有壯趾之象

何也在下而求進者也故曰征凶有孚初既无應於
上所以征者其將廹九四而奪之權乎凶之道也然
居最下之地而敢於孚上人其必有所孚矣初九以
陽居剛其所與者必以隂居柔者也在卦六爻以隂
居柔上六而已上六小人之勢窮者也天下之禍常
生於小人之窮而君子之嗜進者常出力而為之助
是以深懲而痛艾之也詩曰大風有隧貪人敗類其
是之謂乎故曰壯于趾其孚窮也繫辭曰上古穴居

而野處後世聖人易之以宫室上棟下宇以備風雨蓋取諸大壯何也君子之所以為壯者壯于宫室壯于藩籬壯于輿輹屹然有不可動之勢則風雨鳥鼠不能入其舍艱難險阻不能改其度斯為壯矣茍壯于趾欲進而不休豈不易窮哉由是觀聖人一字之義其訓周矣

九二

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

九二乾也以陽居柔而在下卦之中應乎六五之巽

故曰貞吉貞者正也乾巽之相遇剛柔之相與斯為正矣九二止其健而不爭六五喪其羊而无悔二者相濟不失乎中行此所以為吉也故曰九二貞吉以中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也

九三上體為兌下體為乾以陽居剛而在下卦之上應乎上六之艮故曰小人用壯君子用罔罔不用也

乾為君子兌為小人以兌則應乎艮故有用壯之象以乾則无應故有不用之象夫壯也者君子之所以自防也從而用之以與物角則喪其所以為壯者矣然以九居三非常能不用者也故曰貞厲羝羊觸藩羸其角兌為羊羊之為畜其生易藩羝則不字之羊也以兌應艮宜有相與之情而九三上六陰陽偏勝无孳乳之道是以謂之羝羊也按漢書匈奴使蘇武牧羝羝乳乃得歸注曰羝牡也牡羊不能乳也乳猶

有配合之道非絶其類者也羝是不字之羊是以九

三上六皆稱羝也羊狠而好鬬群居則喜觸羝羊无

牝壯之道飽食无為所以用其壯者惟觸而已九三

之羝將觸上六閡於九四而難進故有觸藩羸角之

象大壯之君子茍以九三為貞斯有羸角之禍矣此

其所以為厲也故子曰小人用壯君子罔也

九四貞吉悔亡藩决不羸壯于大輿之輹象曰藩决不

羸尚往也

九四上體為震下體為乾以陽居柔而在上卦之下下无其應而承於六五之巽故曰貞吉悔亡四之貞吉與二均耳所以有悔者不中故也乾巽遇也震巽配也乾震合體以承乎巽彖之所謂剛以動故壯是也六五之於九四受而不逆故曰藩决不羸陽以四為藩陰以五為藩九三之来其藩設矣九四之来其藩既决則四之角不羸故曰壯于大轝之輹輹轝下横木也坤為大轝震之一畫在坤之下故有轝輹之

象輹壯則輿壯矣輿壯則可以行矣所以然者九四不用其壯故能使六五自决其藩所謂不爭而善勝者也无觸藩之羸而有輿輹之壯焉往而不利故子曰藩决不羸尚往也自四而往其為夬乎夬雖五陽而一陰在上窮則反矣是以君子安於壯而危於夬也或曰三以體兌為羊故有羸角之象四乾震也而係之不羸何哉曰此相因而成文也三以用壯故取羊以為之象自四以往雖无兌象然皆以陰陽相觸

言大壯之義六五者兌之反也故為喪羊三之所敵
者四是以皆稱羊也牝馬龍戰亦猶是矣
六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也
上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不
能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也
六五巽也以陰居剛而在上卦之中上六艮也以陰
居柔而在上卦之上應乎九三而止斯為吉矣故子
曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也此與臨

之六三咎不長也之義同九三之君子既用罔矣而又曰貞厲上六之小人既觸藩矣而又曰艱則吉此則聖人深探物情知艮兑二少不能持久故防其漸而開其自新也使九三壯而知厲上六困而知艱則大壯之勢夫孰能禦之哉詳字依鄭王本作詳

周易經傳集解卷十七

總校官編修臣王燕緒
校對官中書臣石鴻翥
謄錄監生臣包文訓